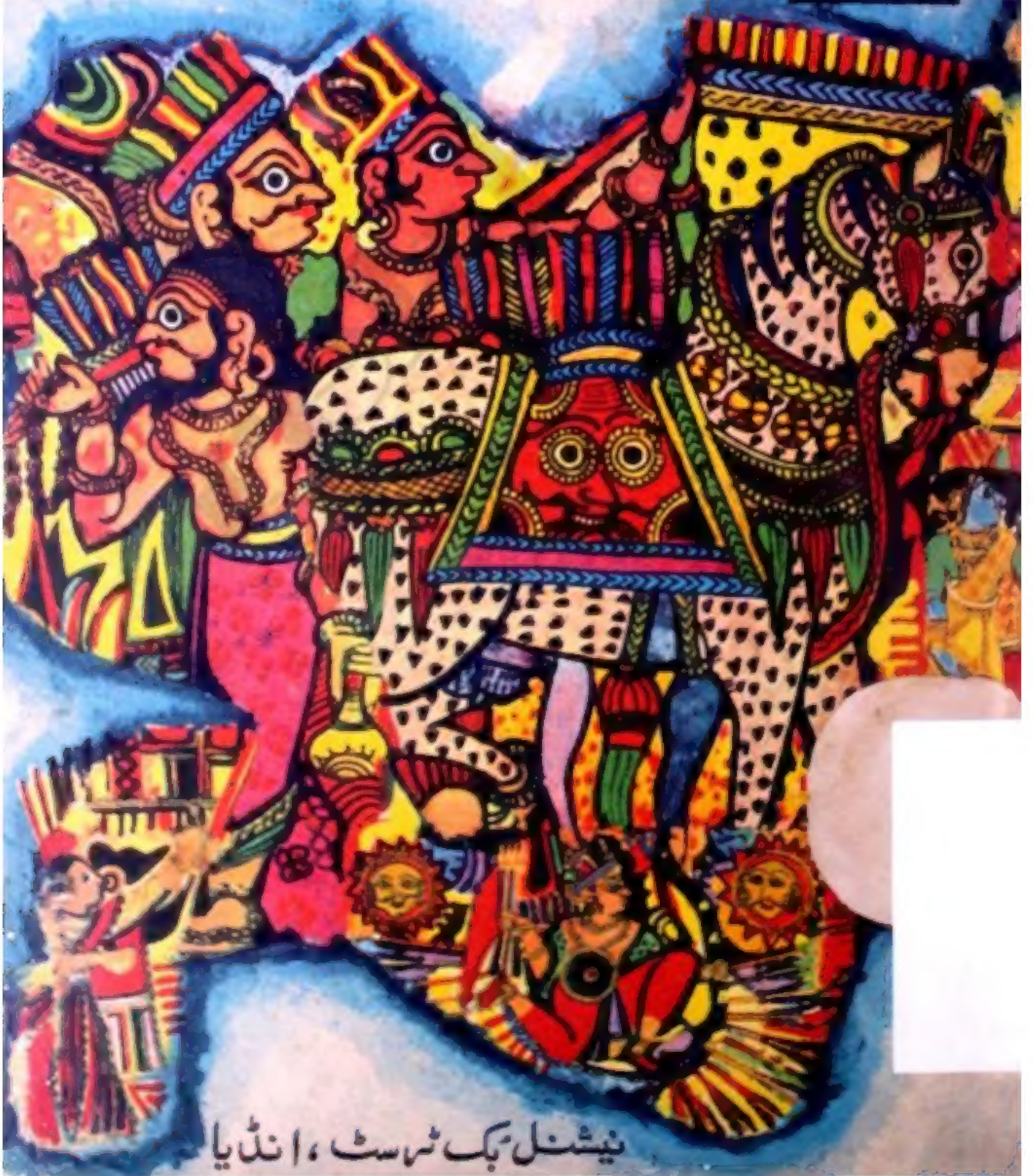

نہرو و ببال پستکالنیہ

ہندوستان کی عظیم کتابیں

RAL PU

نیشنل بک ٹرسٹ، انڈیا

(1898) 1976

© منوچ داس 1973

قیمت : Rs. 1.50

BOOKS FOREVER (URDU)

تقسیم کار
مکتبہ جامعہ ملیہ
نئی دہلی، دہلی، بمبئی، علی گڑھ

ڈائریکٹر نیشنل بک ٹرسٹ، انڈیا A-5، گلبرگ پارک، نئی دہلی 110
اندریچہ پریس (CBT)، غرو داس، بہادر شاہ ظفر لکھنؤ، علی گڑھ، بمبئی، کراچی، لاہور

Govt. Urdu Library

16585

تقریباً دو ہزار سال پہلے چین میں 'سداں کی' نام کا ایک شہنشاہ حکومت کرتا تھا۔
ایک مرتبہ وہ اپنی رعایا سے بہت ناراض ہوا۔ وجہ بہت عجیب و غریب تھی۔ لوگوں کو پڑھنے
کا بہت شوق تھا اور جو ان پڑھ تھے وہ دوسروں سے کہتا ہیں پڑھا کر سنا کرتے تھے۔
اب سداں کی کو اس بات پر یقین نہ رہ سکا کہ سنی بھی کہتا ہیں — تاریخ، فلسفہ اور
حکایات کی جو اب تک لکھی جا چکی تھیں محض اس کے یا اس کے آبا و اجداد کے ہی مکتب
لکائی تھیں اور کسے معلوم تھا کہ اب بھی ایسے مصنف موجود تھے جو بذات خود شہنشاہ پر
تقدید کرنے کی ہمت کر چکے تھے۔

سداں کی نے سوچا کہ لوگوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ تو پڑھنا ہی
چاہیے اور نہ فکر مند ہونا چاہیے جن کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ان کا کام محض مشقت کرنا،
وفادار رہنا اور ٹیکس ادا کرنا تھا۔ صرف اسی طرح سے امن و امان برقرار رکھا جاسکتا تھا۔
لہذا اس نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ تمام کتابوں کو تباہ کر دیا جائے۔ اس زمانے میں
کتابیں لکڑی کے بڑے بڑے تختے ہوتے تھے جن پر الفاظ کھدے رہتے تھے۔ اس لیے
ان کا پتھان آسان نہ تھا۔ شہنشاہ کے اہل کاروں نے تمام ملک کو کنگال ڈالا اور ایک
شہر سے دوسرے شہر اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پہنچ کر وہاں بٹنے والی ان تمام
کتابوں کی ہولی جلاتے رہے جن تک ان کی پہنچ ممکن ہو سکی۔ یہ اس زمانے کی بات

ہے جب چین کی دیوارِ عظیم تعمیر ہو رہی تھی۔ بہت سی کتابیں — جو بڑے بڑے
لشوں پر نقش تھیں انھیں دیوار کی تعمیر میں پتھروں کی جگہ استعمال کیا گیا۔ جن عالموں
نے اپنی کتابیں دینے سے انکار کر دیا انھیں ان کی کتابوں کے ساتھ دیوارِ عظیم میں
چن دیا گیا!

برسوں گزر گئے۔ شہنشاہ مرگیا لیکن اُس کی موت کے چند سال بعد ہی وہ تمام
کتابیں جن کی تباہی کا یقین کیا جا چکا تھا، دوبارہ نئے پالش شدہ کڑی کے تختوں پر
ظاہر ہو گئیں۔ ان میں عظیم فلاسفہ کشفِ حقائق کی تصانیف بھی تھیں جنہیں آج بھی
دنیا بھر میں ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔

کتابوں کو نیست و نابود کرنے کی صورت یہی ایک مثال نہیں ہے۔

سترھویں صدی میں جب نائنہ یونیورسٹی اپنے انتہائی عروج پر تھی، مشہور یونی
سیاح اور عالم ہیون سانگ اُس زمانے میں وہاں علم حاصل کر رہا تھا۔ ایک رات
اُس نے خواب دیکھا کہ یونیورسٹی کی شاندار عمارتیں غائب ہو گئی ہیں اور محلوں اور

طالب علموں کی بجائے وہاں زمینیں
بہر گئی ہیں۔ یہ خواب تقریباً سچا ہی
نکلا کیوں کہ بعد میں یونیورسٹی کی
لائبریری کے تین حصوں کو حملہ آوروں
نے جلا کر خاک کر دیا تھا۔

ایک زمانے میں اسکندریہ
کے قدیم شہر میں ایک بہت بڑا
کتب خانہ تھا۔ اس میں دنیا کے
بہت سے ملکوں سے اکٹھے کئے گئے
نادر قلمی مسودے رکھے ہوئے تھے۔
ہندوستان اور دوسرے ملکوں
سے سینکڑوں علم کے شائقین علم
حاصل کرنے اس کتب خانے میں
آتے تھے لیکن اس نادر لائبریری
کو بھی سترھویں صدی میں دانت
جلا کر خاک کر دیا گیا!

جس علم آورنے اس لائبریری کو تباہ کیا اس لیے یہ دلیل پیش کی کہ اگر ان بے شمار کتابوں میں وہ باتیں نہیں آتی تھیں جو اس کی مذہبی کتاب میں بتائی گئی ہیں تو ان کا وجود میں رہنا ضروری نہیں۔ اگر وہ باقی بھی ہیں تب بھی ان کا موجود رہنا ضروری نہیں!

اور اس طرح کتابوں کو کئی مرتبہ تلف کیا گیا لیکن جن کتابوں کو تلف شدہ تسلیم کر لیا گیا تھا، کچھ عرصے بعد وہ یا تو اپنی پرانی شکل میں یا کسی نئے انداز میں ظاہر ہو گئیں۔ کتابیں آدمی کے شعور، تجربے، علم، احساس اور قیاس کی پیداوار ہوتی ہیں۔ لہذا کتابوں کو تلف کرنے سے انسان کی ان خصوصیات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسری صدی میں جب خوشمارک کے ایک پادری بن جوزف آلیبا کو اس کی ایک علم و دانش سے بھرپور کتاب کے ساتھ چلایا گیا تو اس کے آخری الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں: ”کاندجلتا ہے لیکن الفاظ پرواز کرتے ہیں۔“

ایسے لوگ موجود ہیں جو کتابوں کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ وہ ان کتابوں کی حفاظت کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ بھی اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہندوستانی روایات کے مطابق، ایک مرتبہ جب ساری دنیا میں سیلاب آگیا اور ہر چیز پانی سے تباہ ہو گئی تب بھگوان نے پھلی کی شکل اختیار کر کے ویدوں کی حفاظت کی۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھگوان کو کتابوں سے کتنا لگاؤ تھا۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں اگر ان کی پسندیدہ کتاب ضائع ہو جائے تو انہیں اس کا کوئی غم نہیں ہوتا کیوں کہ کتاب کا متن ان کی یادداشت میں محفوظ ہوتا ہے۔

پرانے زمانے میں لوگوں کو کتابیں حفظ کرنے میں عبور حاصل تھا۔ ایلیاڈ اور ’اوڈیسی‘ ایک یونانی شاعر ہومر کی نو سو سال قبل از مسیح کی دو طویل رزمیہ نظمیں ہیں۔ یہ نظمیں پیشہ ور گریزوں کو نسل در نسل زبانی یاد تھیں۔ یہ رزمیہ نظمیں ۲۸ ہزار سطروں پر

مشتمل تھیں۔ کچھ گویے ان سے چار گنا زیادہ بڑی نظمیں بھی زبانی یاد رکھ سکتے تھے۔

یہ حافظے کا کمال ہی ہے جس نے ویدوں کی تخلیق کی جو ہندوستان کی ابتدائی کتابیں ہیں بلکہ بہت سے لوگ تو انہیں دنیا کی ابتدائی کتابیں بتاتے ہیں۔ بہت عرصے تک ویدوں کی نظموں کو قلم بند نہیں کیا گیا تھا بلکہ یادداشت کے سہارے زبانی ہی باپ اپنے بیٹے کو اور گرو

اپنے شاعر کو یہ نظمیں منتقل کر دیتا تھا!

ویدوں کو ہندی سنسکرت میں لکھا گیا تھا۔ حالانکہ ہندوستان میں ہمیشہ سے بہت سی زبانیں بولی جاتی رہی ہیں لیکن پرانے زمانے میں سنسکرت ہی مہرے سنگ کی زبان تھی۔ ہندوستان کے ہر گوشے سے شاعروں اور عالموں نے سنسکرت کے ذریعے ہندوستانی ادب کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کیا ہے۔

قدیم ہندوستان کا فلسفہ اور سائنس دور دراز ملکوں تک پہنچا۔ ان کے ساتھ ہی ہندوستانی کہانیوں کے شاعر خزانے کی بہت سی حکایتیں کتھاسرت ساگر، پنج تنتر، اور جاگ کہانیاں سات سمندر اور ہمالیہ پار کے ملکوں تک پہنچ گئیں۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ انجیل مقدس کی بہت سی حکایتیں، یونان کے ایسوپ کی داستانیں، برہمنی کے گرم بھائیوں کی بیچ کردہ لوگ کتھائیں اور وینا کے ہنس اینڈرسن کی بیان کردہ کہانیوں کا ارتقا ہندوستان میں ہوا تھا۔

ہندوستان کے عہد ماضی کا ادب یقیناً بہت شاندار ہے۔ اس کتاب میں اس عظیم الشان خزانے کا محض ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ پیش کیا گیا ہے۔ بڑے ہونے پر تم گیتا، یوگ ویشیستہ، حمکی پناک، دھرمپد، گرنتھ صاحب، جینیشوری جیسی جہاں کتابوں کو دیکھو گے اور ان کا مطالعہ کرو گے۔ بہر حال اب ہم تمہیں کچھ اور اہم کتابوں کے بارے میں بتائیں گے!

وید

وید غیر لفظی چیزوں کو سمجھنے کے لیے انسان کی کئی کادشوں کا مرکب ہیں۔ ہنگوان، مسرت، سچ کیا ہے؟ — وید ان سوالات کے جوابوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ بہت عرصے تک وید سروتی کے نام سے مشہور رہے۔ اس لفظ کے عام معنی ہیں کوئی چیز جو کسی گہی ہو لیکن اس کے خاص معنی سچائی کا اظہار ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی لازوال قوت (ہنگوان) نے رشیوں پر ان کی تپسیا کی حالت میں، ویدوں کا مفہوم ظاہر کیا۔ بہت سے ویدک رشیوں جیسے ویشیستہ، وشوامتر، اتھری، پرسرا، کنوا اور مدھوچند کا ہماری دیوالا اور قدیم داستانوں میں اکثر ذکر ملتا ہے۔ اس لیے ہم ان ناموں سے مانوس ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ہندوستانی خاندان اپنا شجرہ ان رشیوں سے ملاتے ہیں۔ اس لیے ویدوں کے مصنفوں کے ساتھ ہمارا تعلق بہت گہرا ہے۔ ویدوں کے رشی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ انسان جسم اور ذہن کے علاوہ ایک روح جو آتما کہلاتی ہے، رکھتا تھا۔ جس نے آتما کو جان لیا اس نے حقیقت میں اپنے آپ کو پہچان لیا۔ آدمی رشی یا گیانی اس وقت بنا جب اس نے خود کو ان معنوں میں سمجھ لیا۔ پھر اگر وہ چاہتا تو دوسروں کو اس علم کے حاصل کرنے میں مدد دے دیتا تھا۔ رشی علم کے خواہاں کچھ طالب علموں کو اپنے ساتھ زمین پر بٹھا کر روزانہ گفتگوں تعلیم دیا کرتے تھے اور ان ویدک نظموں کو وہ زبان

دوہرایا کرتے تھے۔

وید کسی مذہب یا اصول کی تعلیم نہیں دیتے۔ یہ رشیوں کے الہامی تجربات کی یادداشتیں ہیں لیکن یہ تجربات ایسے بیان نہیں کیے جاتے جیسے ہم اپنے کسی غیر ملکی سفر کے یا اپنی کسی پہچانی مہم کے تجربات بیان کرتے ہیں۔ رشیوں نے اپنی تپسیا کے دوران جو بھی حاصل کیا وہ عام زبان میں بیان نہیں کیا جاسکتا تھا، اس لیے انھوں نے 'علامتی زبان' استعمال کی۔ ویدوں میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا عام معنوں سے زیادہ گہرا مطلب ہوتا ہے۔ دو مثالیں پیش ہیں : 'اوشا' کے عام معنی روشنی کے ہیں لیکن ویدوں میں اس کا مطلب اُس دیوی

سے ہے جو انسان کے تاریک ذہن میں روحانی روشنی پیدا کرتی ہے۔ دوسری مثال 'اگنی' کی ہے جس کے معنی آگ کے ہیں۔ ویدک معنوں میں اس کا مطلب صرف وہ آگ ہی نہیں جو تباہی پھیلاتی ہے اور پاک بناتی ہے بلکہ وہ قوت ہے جو سپائی کا رحمان پیدا کرتی ہے۔

عظیم ویدائی شاعر ویاس نے ویدوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے : رگ، یجر، سام اور اتھر۔ یہ مختلف دیوتاؤں کے لیے تحریری اشلوکوں اور

شر میں قربانیوں کے مختلف رسم و رواج، وغیرہ پر مشتمل ہیں اور اس بات کا واضح انکشاف کرتے ہیں کہ یہ نہایت گہرے غور و فکر کی پیداوار ہیں۔ ویدک لکھے گئے اس سوال کے لیے کئی جواب دیے جاتے ہیں۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ ان میں سے کون سا جواب ٹھیک ہے۔ بہت سے عالموں کا خیال ہے کہ وید ۲۵۰۰ سال قبل مسیح میں لکھے گئے تھے۔ بہت سے دوسرے

مفکر جیسے ہون (جڑنی) کے رہنے والے ایچ۔ جیکوبی اور لوکا نیہ تلک کے مطابق یہ چھ ہزار سال قبل لکھے گئے تھے۔ تلک نے ویدوں میں ستاروں کی جو حالت بیان کی ہے، اُس کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے لیکن علم نجوم کی ماہر مادم بلاوتسکی کا کہنا ہے کہ ویدوں میں ستاروں کی جو حالت بیان کی گئی ہے، وہ ہر چھ ہزار سال بعد دہرائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر کیسے یقین کریں کہ وید ساٹھ ہزار سال پہلے نہیں لکھے گئے تھے۔ اُس کا ذاتی خیال یہ تھا کہ وید بہت ہی قدیم عہد ماضی کی پیداوار ہیں۔

ہندوستانی روایات کے مطابق سائنس کے پیش کردہ نظریے سے کہیں زیادہ قدیم مخلوق انسان ہے۔ پوراٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ایک مرتبہ بہت زبردست سیلاب آیا تھا جس میں تمام جاندار مخلوق اور دوسری چیزیں غرق ہو گئی تھیں۔ تاہم وشنو نے پانی میں جا کر ویدوں کو کسی نہ کسی طرح بچالیا۔ کیا یہ کہاوٹ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وید اس تہذیب کی

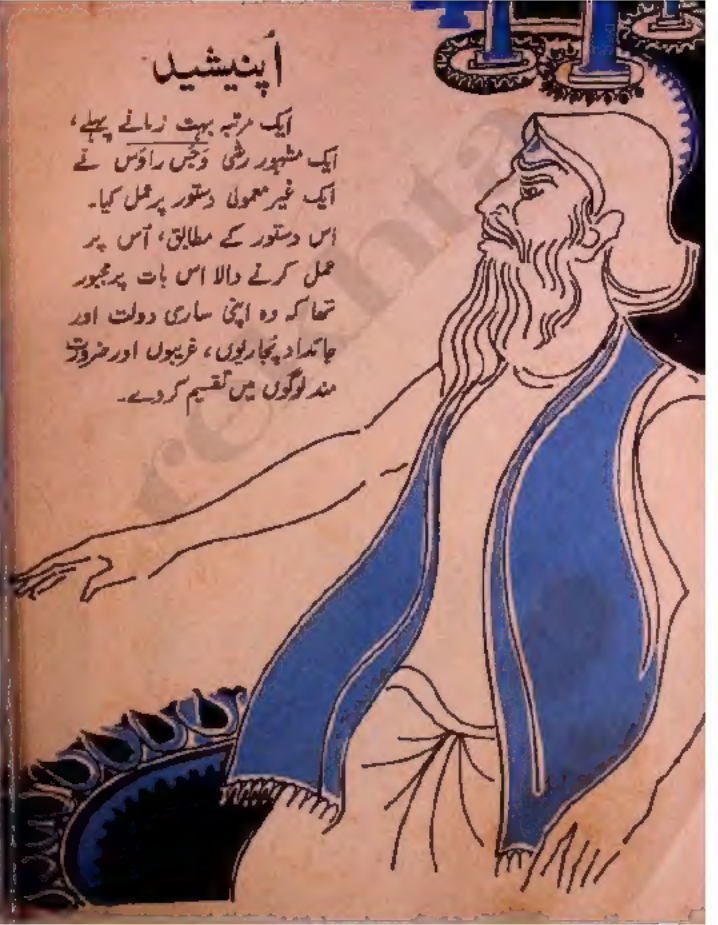
دستاویز ہیں جو بہت پہلے تاریک ماضی میں وجود میں آئی تھی؟

ایک لیے عرصے تک، اس سے پہلے کہ وہ لکھے جاتے، ویدوں کو نسل در نسل زبانی منتقل کیا جاتا رہا۔ جس زبان میں انھیں تصنیف کیا گیا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، محض چند الفاظ ہی بیان کی بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ پتنگلی کی اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے، زبان ایک طویل زمانے تک استعمال میں لائی جاتی رہی ہوگی۔ صرف ایک عظیم تہذیب ہی ایسی زبان پیدا کر سکی ہوگی۔ ہمیں اُمید ہے کہ ایک دن ہم اس تہذیب کے بارے اور جانکاری حاصل کر لیں گے جس نے ویدوں کو جنم دیا تھا اور ان کے اشوکوں کو بھی صحیح معنوں میں سمجھنے لگیں گے۔ ویدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا مطلب صرف وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو اپنے اندر بصیرت پیدا کر لے!

اپنیشید

ایک مرتبہ بہت زمانے پہلے،
ایک مشہور رشی وشنی راؤس نے
ایک غیر معمولی دستور پر عمل کیا۔
اس دستور کے مطابق، اس پر
عمل کرنے والا اس بات پر مجبور
تھا کہ وہ اپنی ساری دولت اور
جائداد پنجاہویں، غریبوں اور ضرورت
مند لوگوں میں تقسیم کر دے۔

رشی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام چکیٹا تھا۔ چکیٹا نے سوچا کہ
اُس کا باپ تمام چیزیں حیرت کر رہا ہے اور اُس نے اُسے بھی کسی کو دے
دیا ہوگا۔

اُس وقت جب رشی اپنی دولت اور جائداد اپنے بھائیوں میں تقسیم
کرنے میں مصروف تھا، چکیٹا نے اس کے پاس آکر دریافت کیا "پتا بھائی
مجھ کو آپ نے کسے سونپا ہے؟" — رشی نے کوئی جواب نہیں دیا،

لیکن پچھلیا اپنے سوال کو دہرائی گیا، یہاں تک کہ اس کا باپ پریشان ہو گیا۔
 رشی نے اچانک غصے سے چلائے ہوئے کہا "میں نے تمہیں ہم دوت کو دیا ہے۔"
 ہم دوت موت کا خون ناک فرشتہ ہے۔ رشی کے الفاظ نے ان سب
 کو ضرور حیرت میں ڈال دیا ہوگا جو وہاں موجود تھے۔ رشی کو بھی اپنے الفاظ
 پر بہت صدمہ ہوا۔ پچھلیا بغیر کسی خوف کے وہاں اکیلا کھڑا رہا۔ اس نے
 سوچا: میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے لیے میرا باپ میرے لیے موت
 کی خواہش کرے۔ شاید یہ تقدیر کا لکھا ہے کہ میں ہم دوت سے ملاقات کروں۔
 پچھلیا ہم دوت کی عمل داری میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رشی اور
 دوسرے لوگوں نے اس کا ارادہ بدلنے کی بہت کوشش کی لیکن لڑکا اپنے
 ارادے پر اٹل رہا "میں ضرور
 جاؤں گا اور ہم دوت سے ملاقات
 کروں گا۔" وہ اتنا کہہ کر روانہ ہو گیا۔
 جب پچھلیا اپنی منزل پر
 پہنچا تو ہم دوت وہاں موجود نہیں
 تھا۔ اُسے ہم دوت کے انتظار میں
 تین دن اور تین راتیں بغیر کچھ کھانے

پچے گزار لی پڑیں۔ ہم دوت جب واپس آیا تو اسے لڑکے کی ہت اور استقلال دیکھ کر
 بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کہا "تمہاری ان تین دنوں کی تکلیف کے بدلے میں
 تم پر تین عنایتیں کروں گا۔ بناؤ تم کیا پسند کرو گے؟"

پچھلیا نے کہا "جب سے
 میں نے گھر چھوڑا ہے میرے پتا
 بہت پریشان اور فکر مند ہوں۔
 اے موت کے فرشتے! مجھ پر عنایت
 کر کہ انھیں من کی شانتی واپس
 بل جائے۔"
 ہم دوت نے کہا "ایسا
 ہو گیا ہے۔"

”دوسرے میں سو رنگ جانے کا راز جانتا چاہتا ہوں جہاں نہ بڑھاپے کی فکر ہے نہ موت کا ڈر“

یہ بات بھی اُسے خوش سے بتادی۔

آخر میں چمکیٹا نے کہا ”اے موت کے فرشتے! مجھے موت کا راز بتاؤ۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی غیر فانی کیسے بنتا ہے؟“

یہ دوت مشکل میں پڑ گیا۔ یہ بہت اہم راز تھے۔ ان کے بارے میں بھگوان اور ہم دوت کے علاوہ کسی اور کو کچھ علم نہ تھا۔ لہذا ہم دوت نے چمکیٹا سے استدعا کی کہ وہ کچھ اور۔۔۔ دولت، طاقت یا حکومت مانگ لے، لیکن چمکیٹا اس ترفیب پر ذرا بھی مائل نہیں ہوا۔ وہ موت اور دائمی زندگی کا راز جانتا چاہتا تھا۔

لڑکے کی ان گہرے معاملات کو جاننے کی اس خواہش پر ہم دوت کو بہت حیرت ہوئی۔ آئے چمکیٹا کے سوالات کا جواب دینا تھا۔ اُس نے لڑکے کو حقیقی شخصیت، آتما سے واقف ہونے کی دشواری کے بارے میں سمجھایا۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنی اس حقیقی شخصیت سے واقف ہو جائے گا تو موت اُس کے لیے محض ایک قریب ہو کر رہ جائے گی کیوں کہ آدمی کی آتما امر ہے۔

چمکیٹا کی کہانی آپنیشد سے لگتی ہے۔ آپنیشد کی حکایتوں میں ہم بہت سے کم سن مگر اپنے ارادے میں مستحکم رہنے والے متلاشیوں سے ملتے ہیں۔ آپنیشد کی حکایتوں سے ہمیں اس بے مثال نظام تعلیم کی ہلکیاں ملتی ہیں جو بہت زہ نے پہلے ہمارے ملک میں رائج تھا۔ شاگرد اپنے گرو کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے وقت کر دیتا تھا۔ اُس کی تعلیم شاستروں تک ہی محدود نہ تھی بلکہ وہ لوگ اور پیارے کے ساتھ ساتھ ملت جمانی عزت کا کام بھی کرتا تھا۔ ہندوستان کے مروجی ادب میں اہمیت کے لحاظ سے آپنیشد کا درجہ ویدوں

کے بعد دوسرا ہے۔ بہت سے عالم ان کو ویدوں کا ہی ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کو وہ ویدانت — ویدوں کا اختتام کہتے ہیں۔ آپنیشدوں کو ویدوں کی تشریحات ابھرا بیان کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ ہر آپنیشد کا موضوع کسی نہ کسی وید سے متعلق ہے۔ صرف کچھ آپنیشدوں کو چھوڑ کر جنہیں کافی طے بعد تصنیف کیا گیا تھا، زیادہ تر آپنیشد ویدک زمانے کے آخر تک مکمل کر لیے گئے تھے۔ آپنیشدوں کی تعداد ۱۰۸ ہے جن میں ایش، کین، کتھا، مندوک، مندوکیا اور ساسن بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ”اپنے آپ کو جانو“ یہ آپنیشدوں اور ویدوں کا پیغام ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ لہذا آپنیشدوں میں کہا گیا ہے:

”ہر کوئی آتما کی آواز نہیں سن سکتا۔ بہت سے اُسے سننے ضرور ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ قابل ترین ہے وہ شخص جو اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ خل مند وہ ہے جو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جسے ایک لائق گرو نے پڑھایا ہو اور وہ اسے سمجھنے کے قابل بن گیا ہو۔“

لیکن آپنیشدوں کو ان کے تصنیف کرنے والوں سے زیادہ بہتر طریقے سے کون پڑھا سکا ہے؟ وہ ان کے راز بیان کرنے کی نہایت صاف اور زوردار کوشش کرتے ہیں۔ ایک مثال پیش ہے:

ایک مرتبہ غنیم گیانی۔ یجاواک راجہ جنگ کے ساتھ فتنے پر محنت کر رہا تھا۔ راجہ جنگ ایک نہایت قابل اور عقل مند شخص تھا۔ یجاواک نے راجہ سے خوش ہو کر اس کی ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا۔

راجہ نے اپنی تمام زندگی پورا لوگوں کے مطالعے اور ان پر غور و فکر کرنے میں گزاری تھی لیکن راجہ جنگ کی علم حاصل کرنے کی پیاس ایسی تھی کہ وہ اسے بھی نہیں سمجھتا اور علم حاصل کرنے کی آرزو میں اُس نے رشی سے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب

مور سے۔ دیکھو سکتا ہو، تو کوئی آواز نہیں پڑو اس کی سی جانب دوڑتا ہے۔
جنگ وید یہاں ہے کہ "یہ بھی بالکل ٹھیک ہے مگر جب سورج غروب ہو گیا ہو،
چاند ڈوب گیا ہو، اور آگ بجھ گئی ہو اور آواز بھی ختم ہو گئی ہو، تو اس وقت
آدی کی زندگی کس کے سہارے چلتی ہے؟"
بھناواک نے جواب دیا "تب تمہارا اس کی روشنی ہے۔"

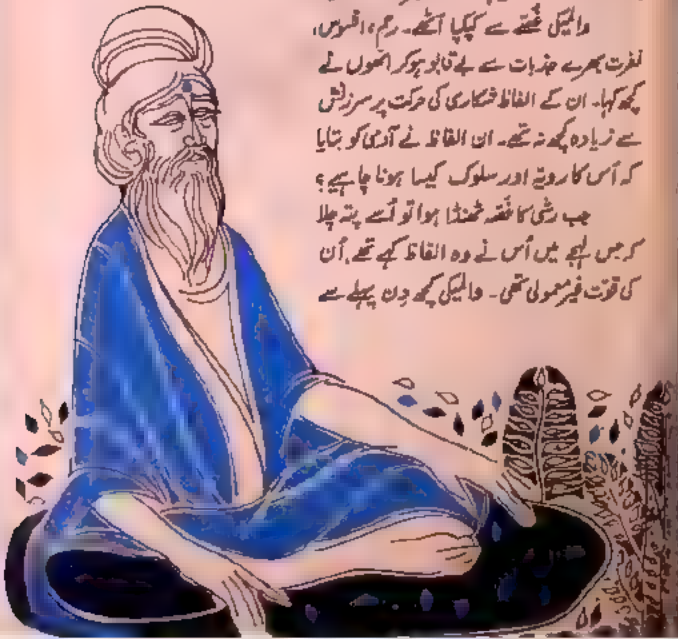
دینے کی استدعا کی :
"بھناواک! "راجہ نے پوچھا "آدی کی روشنی کیا ہے؟"
بھناواک نے جواب دیا "سورج، اسے راجہ! اس کی روشنی میں آدی
دیکھتا ہے، کام کرتا ہے اور گھر واپس جاتا ہے۔"
جنگ وید یہاں نے کہا "اسے بھناواک! یہ تو بالکل ٹھیک ہے مگر جب
سورج غروب ہو جاتا ہے تو آدی کی زندگی کس کے سہارے چلتی ہے؟"
"بھناواک نے جواب دیا "چاند اس کا جیون ہے۔ اس کی روشنی میں آدی
دیکھتا ہے، کام کرتا ہے اور گھر واپس جوتا ہے۔"
جنگ نے کہا "یہ بھی ٹھیک ہے، بھناواک! مگر جب سورج غروب ہو گیا
اور چاند بھی ڈوب گیا ہو تو پھر آدی کی زندگی کس کے سہارے چلتی ہے؟"
"بھناواک نے جواب دیا "آگ اس کی زندگی ہے۔ اس کی روشنی میں
آدی دیکھتا ہے، کام کرتا ہے اور گھر واپس جوتا ہے۔"
جنگ وید یہاں نے کہا "یہ بھی بالکل ٹھیک ہے مگر جب سورج غروب ہو گیا ہو اور چاند
بھی ڈوب گیا ہو، آگ بھی بجھ گئی ہو، اس وقت آدی کی زندگی کس کے سہارے چلتی ہے؟"
"بھناواک نے کہا "آواز اس کی زندگی ہے۔ اس کے سہارے آدی دیکھتا ہے، کام کرتا
ہے اور گھر واپس جوتا ہے۔ اس طرح اسے راجہ! اس وقت جب کوئی آدی اپنا ہاتھ بھی صاف

رامائن

مؤرخ کرافٹ نے نامی پہاڑوں اور ندیوں سے مالا مال ایک گھنا قدم جنگل
آج بھی موجود ہے۔ اس کا ذکر جید ماسی کی آن گنت کتابوں میں ملتا ہے اور
یہ اس زمانے میں بہت زیادہ بڑا اور گھنا تھا۔ اس نے گودادری اور نرندا کا
درمیانی علاقہ گھیر رکھا تھا۔
آج بھی دریائے شمس کو خوشی سے گنگنا تے اور اٹھلاتے ہوئے، اپنے
راستے میں سفید اور پتھری رنگ کی کنکریوں پر گامزن، اس گھنے جنگل میں دیکھا
جاسکتا ہے۔

تین ہزار سال پہلے اس دنیا کے کنارے ایک عالم فاضل رہتا
تھا۔ برسوں اس نے زبردست تپسیا کی اور سب جس درمکت بیٹھا رہا، یہاں
تک کہ اس کے چاروں طرف، اس کے جسم کو ڈھلکتے ہوئے، پیڑوں نے
بڑے بڑے ٹیلے بنالے۔ پیڑوں کے ان ٹیلوں کو سنسکرت میں 'والیک' کہتے ہیں۔ اس لیے جب وہ رشی ان ٹیلوں میں سے ظاہر ہوا تو 'والیکی' کہلایا۔
ایک دن جب رشی دریائے شمس میں اسٹنان کرنے کے بعد اپنی کنکیا
واپس جا رہا تھا، اس نے پرندوں کے ایک خوب صورت جوڑے کو آپس میں
کھیلتے اور ایک دوسرے کا پیچھا کرتے دیکھا۔ والیکی انہیں دیکھنے کے لیے

تک گئے۔ اچانک ہی ایک تیر فضا میں مستان ہوا
آخر ایک پرندے کو لگا اور اسے، مرگیا۔ دوسرے
پرندے نے ایک کربہ اور در ویدی آواز نکالی۔
والیکی ٹھٹھے سے کپکپا اٹھے۔ ریم، افسوس،
لفز بھرے جذبات سے بے قابو ہو کر انہوں نے
کہہ کہا۔ ان کے الفاظ شکاری کی حرکت پر سرزنش
سے زیادہ کہہ نہ تھے۔ ان الفاظ نے آدمی کو بتایا
کہ اس کا رویہ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے؟
جب رشی کا نقشہ ٹھنڈا ہوا تو اسے ہتھ چلا
کر جس لہجے میں اس نے وہ الفاظ کہے تھے، ان
کی قوت غیر معمولی تھی۔ والیکی کہہ دن پہلے سے

اپنی ایک کتاب کے لیے ایک نئے انداز بیان کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔
انھیں اب وہ لہجہ مل گیا تھا جو ان کے مقصد کو پورا کر سکتا تھا۔

اس طرح وہ الفاظ جن میں شکاری کو مخاطب کیا گیا تھا، ان سے ایک
نیا طرز بیان — شعریت — ظہور میں آیا۔ دلیلی ہمارے پہلے شاعر (ادی
کوی) ہیں۔ ان کی لازوال مزمیہ نظم ’مہا کاویہ‘ جو سنسکرت میں لکھی گئی
ہے، ہمارے ادب میں پہلا شعری کارنامہ ہے۔

اس مزمیہ نظم کا نام رامن ہے۔ اس کے بارے میں ہر ہندوستانی
بچہ کسی نہ کسی شکل میں واقفیت رکھتا ہے۔ میں نے یہاں کسی نہ کسی شکل
کے الفاظ کا استعمال کیا ہے کیوں کہ زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ رامن
کی اہم کہانی نے بے شمار مصنفوں کو بہت متاثر کیا۔ انھوں نے اس کے
بارے میں مزمیہ نظمیں، ڈرامے اور کہانیاں لکھیں۔ ان میں دو بہت شاعر
— شمالی ہند سے تلک داس اور جنوبی ہند سے کبیر تھے جنھوں نے اپنے
اپنے طور پر رامن لکھی جو ہندوستان کے ان دونوں
حقول میں بہت مقبول ہوئیں۔

رامن کے ان تمام نسخوں میں مرکزی پلاٹ کم و بیش
ایک سا ہے۔ اچو دھیکے راتھا رکواں کے پتا راجہ وشرجھ
راج پاٹ سورجئے والے ہوتے ہیں مگر رسم تاج پوشی کے موقع
پر کنگھی جو راجہ کی تین راتوں میں سے ایک ہے، راجا کو یاد
دلاتی ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے اس کی دو خواہشات پوری
کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ راجہ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اپنا
وعدہ ضرور پورا کرے گا۔

لیکن فوراً یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے بھرت کو راجہ وشرجھ کے جانشین کے

طور پر تخت پر بٹھایا جائے اور رام کو
چودہ برس کا بن باس دیا جائے۔ راجہ
وشرجھ ہنچکا رہ جاتے ہیں اور وہ رانی
سے کہہ اور مانگنے کی لا حاصل درخواست
کرتے ہیں۔

اپنے پتا کا وعدہ پورا کرنے کے لیے رام اپنی بیوی سیتا اور چھوٹے
بھائی کلشن کے ساتھ ایودھیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

کچھ عرصے بعد راجہ دشرٹھ کی اس ٹم میں موت ہو جاتی ہے۔ اُن چاہے اور
اُداس من سے بھرت رام کی جگہ ایودھیا پر حکومت کرتے ہیں۔

رام اپنی بیوی سیتا اور بھائی کلشن کے ساتھ زندگیاں یہ سفر کرتے ہیں۔
راستے میں وہ بہت سے راکشسوں کو غم کر دیتے ہیں جو جنگل میں رہنے والے
دھارمک یوگیوں کے ساتھ ہمیشہ ظالمانہ سلوک کرتے رہتے تھے۔ راکشسوں
کا راجہ راوَن بولنگا پر حکومت کرتا ہے۔

رام سے بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ

سیتا کو دھوکے سے اغوا کر کے لے جاتا ہے۔

بڑی تلاش و جستجو کے بعد،

ہندروں کی ایک فوج کی مدد سے رام

راوَن کے جزیرے پر حملہ کرتے ہیں اور

راوَن کو مار کر سیتا کو اُس کے بچے سے بچوانے ہیں۔

چودہ برس گزر جاتے ہیں۔ رام اور سیتا ایودھیا واپس لوٹتے ہیں۔ رام

گندی سنبھالتے ہیں اور خود کو ایک آدرش راجہ ثابت کرتے ہیں۔ پھر ایک دن

وہ اپنی رعایا میں سے کسی کو کہتے سنتے ہیں "سیتا جو ایک راکشس کے حمل میں

رہ چکی ہیں، کو کیا رانی کے طور پر قبول کیا جاسکتا ہے؟"

رام کے کہنے پر کلشن سیتا کو جنگل میں لے جاتے ہیں اور اُسے وایسکی کے

آشرم کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ وایسکی سیتا کا سواگت کرتے ہیں اور اپنے آشرم

میں پناہ دیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد سیتا

دو چڑواں بچوں کو اور گندی کو جنم

دیتی ہیں۔

وایسکی کی شفقت بھری دیکھ کر

میں دونوں لڑکے پر دان چڑھتے ہیں۔

اُس وقت تک وایسکی رامن تعینت

کر چکے تھے۔ ایک دن وہ تو اور گئی کو رام کے میں رامائن سنالے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو پہچان کر رام کی خوشی کا شکار نہیں رہتا۔ وہ سیتا کو واپس لانے کا انتظام کرتا ہے۔

جب سیتا یودھیا واپس آتی ہیں تو انہیں اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے آگ میں سے گزرنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اب سیتا کو زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ وہ دھرتی ماں سے التجا کرتی ہیں کہ اگر وہ پاکیزہ ہے تو دھرتی ماں اسے اپنی آغوش میں واپس لے لے۔

زمین شق ہوتی ہے اور سیتا جی اس میں سما جاتی ہیں، جس سے نہ صرف ان کی پاکیزگی ثابت ہوتی ہے بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شک کرنے والے ان کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔

رامائن کے معنی بہت گہرے ہیں۔ مذکور سے خوب صورت اور خوب سیر سیتا جو ہر مصیبت آٹھ کیے بغیر ہوتی ہے 'آسمانی ماں' کی طرح پوری جاتی ہے، وہ 'ستیا' یعنی سچائی کی نمونہ ہے۔ وہ سچائی جسے سورما رام نے فربہ راکشس راؤن کے پنجے سے نجات دلائی۔ وہ سچائی جسے انسان نے اپنی تنگ دلی کی وجہ سے کھو دیا۔ عالمی ادب کے رزمیہ کرداروں میں رام ایک غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ تابعداری اور فرماں برداری کی مثال ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے پتا کا حکم پورا کیا اور اپنے چالیسین ہونے کے حق کو چھوڑا۔ وہ ایک باوقار شوہر تھے۔ انہوں نے سیتا کو آزاد کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آخر میں رام نے عوام کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اپنا فرض پورا کیا اور اس سیتا کو بلا وطن کیا جسے وہ آگ کی طرح پاکیزہ لاتے تھے۔ لیکن ہندوستانیوں کے لیے رام اس سے بھی زیادہ بلند و بالا ہستی ہیں۔ وہ دیشنوں کے اوتاروں میں سے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ بھرت سے مدد مانگنے

کی بجائے انہوں نے ہندوؤں کی ایک فوج کی رہنمائی کرنا منظور کیا۔ رام جو کچھ بھی کرتے تھے وہ وفاداری اور صلہ جونی پر مبنی ہوتا تھا۔ ان ہی خصوصیات کے سبب غیر تربیت یافتہ بھروسہ دس سروں والے راؤن کی ایک بہت اچھی تربیت یافتہ فوج کو شکست دینے کے قابل ہوتے تھے۔ راؤن کو دس سروں والا شاید اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ وہ دس مختلف علوم 'ودیاؤں' کا ماہر تھا۔ راؤن کے اوپر رام کی فتح تھیں یہ بتاتی ہے کہ سچائی تمام برائیوں سے افضل ہوتی ہے۔

آج بھی سینکڑوں 'بھرا' لوگ گتھاؤں کی منڈلیاں، رامائن کی کہانی اسٹیج کرتے ہیں اور دیہاتی باشندوں کو خوش کرتے ہیں۔ اور کسی بھی داستان گو کو دیہاتیوں کے درمیان پالینا کوئی غیر معمولی امر نہیں ہے جو ان کے درمیان رات گئے تک چاندنی رات میں رام کے رنج و غم اور ہنومان کی بہادری کی داستان بیان کرتا ہے۔

رام ایک مہان راجہ تھے۔ ان کے دور حکومت میں راجا خوش و خرم تھی۔ اس لیے آج بھی لوگ اس زریں دور کو بیان کرنے کے لیے رام راج کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اکثر گاؤں کی سمجھاؤں، پنچایتوں جہاں بھگتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لوگ کا بولنے کے لیے رام کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ رام کا مطلب ہے سچائی سے بھرپور شخصیت!

کچھ اہم ہندوستانی تہوار رام کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیوالی 'روشنیوں کا تہوار' رام کے کامیابی سے یودھیا لوٹنے پر منایا جاتا ہے۔ دوسرے آس دن کی نشان دہی کرتا ہے جب رام نے دیوی درگا کی پوجا کر کے اس سے راؤن پر فتح کی بشارت حاصل کر لی تھی۔

ان لا تعداد ہندوستانی حکایتوں کے علاوہ رامائن کے بہت سے فیرنگی

چرچے بھی ہیں۔ پندرہ سو سال قبل رامائن نے اس وقت چینی چولا پہنا تھا جب وہ
بہت سی حکایتوں کے ذریعے چین پہنچی تھی۔ کیموڈین مندر کی ایک تحریر سے پتہ چلتا
ہے کہ رامائن وہاں بھی چودہ سو سال پہلے لائی جاتی تھی۔

رامائن نے اپنا ایسا ہی اثر تھا لیڈن میں دکھایا تھا۔ وہ ملک جس نے اپنے پائے
تحت کا نام ایودھیا پر لکھو لکھا تھا۔ انڈونیشیا میں بھی رامائن کے قبول عام کو
شبانہ نہیں کہا جاسکتا۔ آج انڈونیشیا کے قدیم تاج رامائن کی کہانی کے قدروں کو
دکھاتے ہیں۔ بہت زمانہ پہلے ہندوستانی تاجر اور ہندوستانی تہذیب کے
نمائندے رامائن کو جنوبی ایشیا کے ممالک میں لائے تھے۔ ان ممالک کے شاعروں اور
مصنفین نے اپنے خیالات اور مقامی حکایات اس میں سمو دیں اور اس کہانی سے مختلف
رنگ برنگی حکایات کو جنم دیا۔

دنیائے ادب کی تاریخ میں رامائن کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ کسی
دوسری کہانی سے اتنی حکایات نے جنم نہیں لیا ہے اور نہ ہی اس کی کہانی کو اپنی جنم
بھومی کے علاوہ اتنی ہر دلعزیزی حاصل ہوئی ہے۔

مہابھارت

ایک گاؤں میں ایک چھوٹے سے لڑکے نے ایک لمبے چوڑے موٹے تار
بڑی بڑی مونچھوں والے مضبوط شخص کو دیکھا۔ وہ بھاگا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا
اور بولا "ماں! میں نے ابھی بھیم کو دیکھا ہے!"

بھیم جیسا کہ تم جانتے ہو مہابھارت کے زبردست سوراؤں میں سے تھا۔
رامائن اور مہابھارت کو منظر عام پر آتے صدیاں گزر چکی ہیں لیکن ہندوستانی
بچوں کے لیے ان کے کردار اب تک تروتازہ ہیں۔ مہر کرشن اپنے پیکر اور
سنگھ کے ساتھ، ارجن اپنی بھاری چکدار کمان کے ساتھ، بھیم اپنی تمام تر
دہشت انگیزیوں کے ساتھ، رام بھادری کے ساتھ ساتھ اپنی دردمندی کے لیے
آج بھی زندہ جاوید ہیں۔ ہنومان بغیر کسی جدوجہد کے ایک پہاڑ کو اکھاڑ کر فضا
میں سینکڑوں میل دور آڑا کرے جاسکتے تھے۔ یہ سب لوگوں کو بالکل اسی طرح
معلوم ہے جس طرح وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف لوگوں کو جانتے ہیں۔

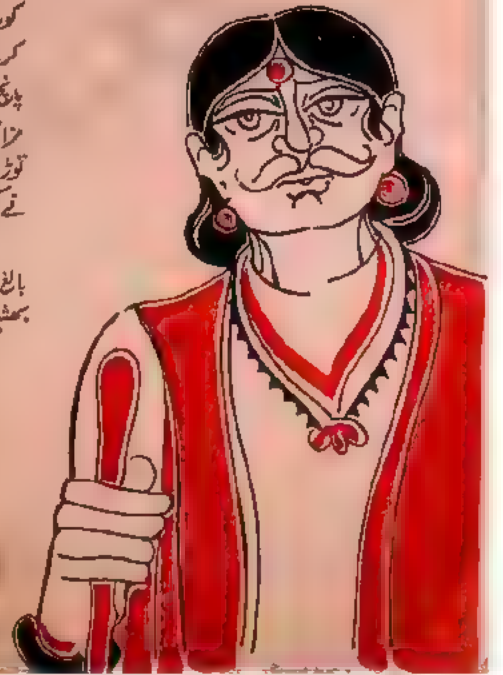
مہابھارت کی کہانی قطعاً طور پر کچھ اس طرح ہے:

ہستناپور کے راجہ سنتانو کے دو بیٹے تھے دھرت راشٹر اور پانڈو۔ بڑا بیٹا
دھرت راشٹر اندھا تھا اس لیے سنتانو کا جائزین پانڈو ہوا۔
مگر ایک ہندوئی دھرم سے پانڈو کو کئی سال اپنی دونوں رائیوں کے ساتھ جھگڑنا

گزارہ لے پڑے۔ جب وہ جنگل میں تھا تب ہی اس کے یہاں پانچ بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ ان لوگوں، بدھشتر، ارجن، بھیم، بھل اور سہید کو بڑے عقلمند اور گھمائی ریشیوں نے تعظیم دی جو وہاں جنگل میں رہتے تھے۔

جب پانڈو ورجنیا کی رانیاں اور بیٹے پانڈو ہستنا پور واپس آئے۔ برہمتی

سے دھرت رشی کے سو بیٹے
کورو پانڈوؤں سے حسد
کرنے لگے۔ انھوں نے ان
پانچ بھائیوں پر ان کی نرم
مزاجی کے سبب بڑے ظلم
توڑے لیکن محض مزاج بدھشتر
نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔
تاہم جب لڑکے
بالغ ہوئے تو قابل ترین
بھشیم نے انھیں ایک

فاطر خواہ انتظام کرنے پر رضامند کیا۔ کوروؤں کا سب سے بڑا بھائی درودھن اس قدیم سلطنت کے آدمے جتنے پر جو ہستنا پور کہلاتی تھی حکومت کرتا تھا۔ بدھشتر پانڈو کا سب سے بڑا بھائی اس آدمے جتنے پر جو اندر پرستہ کہلاتی تھی حکومت کرتا تھا۔

چند سال امن و امان سے گزر گئے۔ ایک دن کوروؤں نے پانڈوؤں کو

پانچا پھینکنے کے لیے دعوت دی۔ پانڈو مقابلہ
دار گئے اور شرط کے مطابق جس پر وہ پہلے ہی
رضامند ہو گئے تھے، انھیں اپنی حکومت چھوڑنی
پڑی اور تیرہ سال جنگل میں گزارنے پڑے۔
جب وہ واپس ہوئے تو درودھن نے
ان کے جتنے کی حکومت لوٹانے سے انکار کر دیا۔
ان تمام کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد
جن سے جھگڑا امن و سکون سے طے ہو سکتا تھا،
کورو کیشتر کی خوفناک اور خونریز جنگ ہوئی۔ جنگ

شری کرشن اور ارجن کے اس بیان کی تفسیر کو گیتا کہا جاتا ہے۔ گیتا ہزاروں سالوں سے بے شمار لوگوں کے لیے روحانی طاقت کا منبع رہی ہے۔ جنگ کے دوران شری کرشن ارجن کے رتھ بان اور مددگار تھے۔ کوروؤں کو شکست ہوئی اور یدھشٹر کو راجہ بنایا گیا لیکن پانڈوؤں پر

کے موقع پر افسردہ خاطر ارجن کو اس کے پیچھے بھائیوں کے بہتے ہوئے خون نے اس لڑائی سے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کیا لیکن شری کرشن نے اسے بتایا کہ ہر طرح کی شخصی خور، ہشات سے بلند ہو کر حق اور انصاف کے لیے لڑنے والا ہی سچائی پر ہوتا ہے۔

یہ حقیقت آشکارہ ہو چکی تھی کہ دنیاوی فتح اور عزت کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس لیے چھٹیس سال کے امن و انصاف کے عہد کے بعد، انھوں نے اپنے پورے پرکشت کو راجہ بنایا اور ہمالیہ کے لیے روانہ ہو گئے۔

ایک کے بعد ایک، بدھشتر کے تمام بھائی اور ان کی بیوی اس تکلیف دہ سفر میں نہ معلوم منزل کی طرف چلتے چلتے ناتواں ہو کر گر گر کے مر گئے صرف بدھشتر وہیں مرے اور وہ اپنی منزل یعنی سورگ (جنت) پہنچ گئے۔ اس کا مطلب اس سیم سے نہیں ہے جو ہمیشہ بلند روحانی مقاصد کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ جاہبھارت میں بہت سی کہانیاں ہیں اور سب کی سب بہت اہم ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب زندگی کے اتنے زرخیز پیش نہیں کرتی جتنی جاہبھارت کرتی ہے۔ اس کے لیے ایک مثال کہی جاتی ہے: ”جاہبھارت میں ان چیزوں کے علاوہ ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا ذکر جاہبھارت میں نہ ہو۔“ اس لیے ہم جاہبھارت کو تمام ہندوستان کی ایک مکمل اور مختصر تاریخ کہہ سکتے ہیں یا وہ سب کچھ جو بھی ہندوستان تھی۔

عظیم رشی ویاس جاہبھارت کے مصنف ہیں۔ جب انھوں نے یہ حکایت لکھنے کا فیصلہ کیا تو یہ خواہش ظاہر کی کہ جیسے ہی وہ عالم وجود میں رزمیہ اشعار کہیں تو کوئی انھیں لکھتا جائے۔ انھوں نے گنیش جی سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں مدد کریں۔ شری گنیش رضامند ہو گئے لیکن اس شرط پر کہ وہ شاعر کے سانس لینے یا دم لینے کے واسطے بھی نہیں ٹھہریں گے۔ ویاس بھی راضی ہو گئے لیکن اس شرط پر کہ شری گنیش بھی کسی بھی لفظ کو پورے طور سے سمجھے بغیر نہیں لکھیں گے۔

اس طرح جاہبھارت ۹۰ ہزار اشلوکوں پر مشتمل اشعار جتنوں میں کئی

پوران

”تب بارش آگئی اور سیاہ بادلوں نے چاند کو اس طرح ڈھک لیا۔ جس طرح آدمی کی بھوٹی انا اس کی آتما کو ڈھک لیتی ہے۔ یہ (کتاب) ان پرست کی طرح برسی۔۔۔ جو بالکل نئی تھی اور ہر طرح کے بلند و بڑی خیالات سے آراستہ تھی۔“ پھر نزاں آئی۔ آسمان اور پانی بالکل ایسے صاف ہو گیا جیسے خالی ذہن صاف ہوتا ہے۔ دلدلی راستے جاہل کے تصورات کی طرح آہستگی سے نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ سمندر اس آتما کی طرح جو خود کو پا چکی ہے، شانت (خاموش) ہو جائے۔ چاند بچے، بلم کی روشنی کی طرح چمکے۔“

یہ نمونہ جھلکوت سے لیا گیا ہے جو تمام پورانوں میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ یہاں شاعر فطرت اور انسانی ذہن کے درمیان ایک حد کی صفائی رکھا ہے۔ یہ طریقہ تمام کتاب میں ہے۔

جنگلوں میں سے معصوم شری کرشن کی ساحرانہ بانسری کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کانیں، ہمدردی، گویاں اور جتنی کہ درپستہ جنابی۔ اپنے آپ کو بھول کر عالم وجود میں اس بانسری کی موسیقی کو سنتے ہیں۔ اب اس چیز کو محض شاعر کے تصور کی تخلیق کے طور پر نہیں لیا گیا ہے۔ اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ بانسری میں روح فطرت کی آواز تھی جسے دل سے سننے کے لیے تمام فطرت اور مخلوق مجبور تھی۔

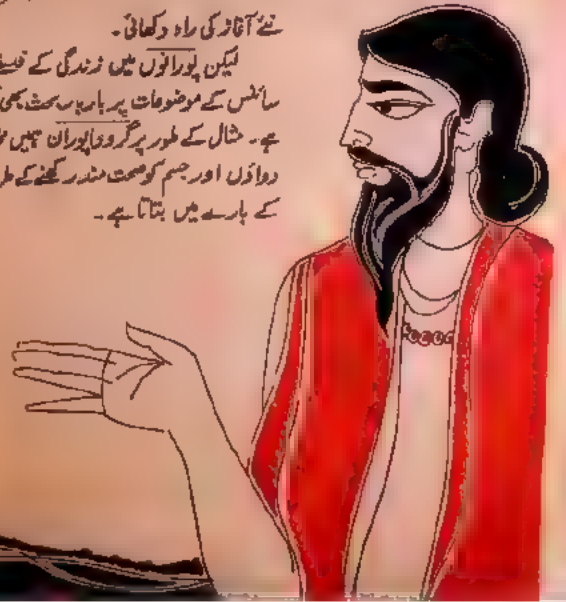

بھگوت ہمیں شری کرشن کی زندگی کی بہت سی داستانوں کے بارے میں بتاتی ہے اور ہر داستان کے معنی بہت گہرے ہیں۔
 بھگوت ان پورانوں میں ہے جو سب سے پہلی اور چھٹی صدی کے درمیان لکھی گئی تھیں لیکن کم از کم ان میں سے ایک وہ پوران بہت پرانا ہے جسے ویاس کا تصنیف کردہ ابتدائی پوران کہا جاتا ہے۔ ویاس کے پوران کے اہل خیانت کو بنیاد بنا کر اس کے شاگردوں نے اور اس کے شاگردوں کے شاگردوں نے چھٹی پوران لکھی۔ ان میں کچھ اہم پوران مہاپوران کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پوران کا نمبر آتا ہے۔ مہاپورانوں میں وشنو، بھگوت، نرادیہ، گردا، پریم، وراہ، اگنی، مارکندے، ہموشیہ، وشن، وایو، لنگ، کنڈ، مہا کریم پوران آتے ہیں۔

مشکرت میں 'پوران' کا مطلب ان قدیم داستانوں سے ہے جو سدا بہار رہتی ہیں ('پوران' اپنی نوعیت کے نمونے معنی ہیں: قدیم مگر تیار)۔
 گوکہ پورانوں میں خصوصی طور پر بڑے بڑے دیوتاؤں پر مہا، وشنو

اور شیو کی حکمتوں اور زندگی کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ گمران کے علاوہ
 ان میں زندگی کے دوسرے مسائل پر بھی بحث کی گئی ہے۔ کیا یہ بات تجھس خیز
 نہیں کہ بہت زمانے پہلے جب اہل مغرب اس مسئلے کے بارے میں سوچا کرتے
 تھے اس وقت وشنو پوران نے یہ بات صاف طور پر بیان کر دی تھی کہ کائنات
 کے محور کا مرکز زمین نہیں بلکہ سورج ہے!
 پورانوں میں زمین کی تخلیق کی مدت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ کیسے قائم ہوئی
 اور کیسے ہر زمانے کے پکر کے بعد اس کی مکمل ہلاکت ہوئی، جس نے پھر ایک
 نئے آغاز کی راہ دکھائی۔

لیکن پورانوں میں زندگی کے فلسفے اور
 سائنس کے موضوعات پر بار بار بحث بھی کی گئی
 ہے۔ مثال کے طور پر گرو پوران ہمیں مختلف
 دواؤں اور جسم کو صحت مند رکھنے کے طریقوں
 کے بارے میں بتاتا ہے۔

مہا پورانوں اور آپ پورانوں کے علاوہ پورانوں کی ایک تیسری قسم شعل
 پوران کہلاتی ہے، جو ہندوستان کی مختلف مقدس مقامات کی اہمیت اور
 وقار کے بارے میں بتاتی ہے۔ سینکڑوں سال پہلے ان چھوٹے پورانوں
 نے ہندوستانی روایت اور قدیم تاریخ کے گواہوں کا کام دیتے ہوئے لوگوں
 کو چارے ان مقدس مقامات کی یا قراؤں پر راغب کیا ہے جو ہالیے سے لے کر
 کنیا کمار تک پھیلے ہوئے ہیں۔

حقیقت میں پورانوں کے مصنفین اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ پورا
 ہندوستان — ماں کے جسم کی طرح مقدس ہے۔ اس نظریے کے لیے
 کجک پوران میں اہم داستان بیان کی گئی ہے:

بہت زمانہ پہلے ہالیے کی ترانی میں ایک نوجوان راجکار دکشا رہتا تھا۔ وہ
 مہا مایا، دیوی ماں کا سرگرم
 نچاری تھا۔ راجکار سے
 خوش ہو کر دیوی نے اس
 کی ایک خواہش پوری
 کرنے کا وعدہ کیا۔ راجکار
 نے دیوی سے اپنی بیٹی کا
 جنم لینے کے لیے کہا۔
 دیوی رضامند ہوئی
 مگر اس نے کہا "اگر میرے
 انسانی قالب لینے کے
 بعد تم نے میری پوجا

اور میری عزت نہیں کی تو میں فوراً اپنا انسانی قالب چھوڑ دوں گی۔
”بھلا میں تمہاری شخصیت کیسے بھول جاؤں گا؟“ دکشا نے اعتراض کیا۔
جب دکشا راہ ہوا تو دلیری انسانی جسم لے کر اس کے یہاں بیٹی کی طرح
پیدا ہوئی۔ وہ بہت خوب صورت تھی۔ اس کا نام سستی رکھا گیا۔

دکشا کو اپنی بیٹی سے بے حد محبت تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو وہ بھول گیا
کہ وہ اس کی بیٹی سے زیادہ کچھ اور تھی۔ اور جب سستی دیوتاؤں کے زور دینے
پر عالی الذہن شیو سے بیاہ دی گئی تو دکشا کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔

شیو ایک پہاڑ کی چوٹی پر عجیب و غریب مخلوقات — ایک ساڈا، چند
سانپوں اور بہت سے بھوت پریتوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی
ڈھنگ کا مکان تھا اور نہ گھر جس میں وہ اپنی دلچسپی کا سامان ہٹا کر رکھتے۔
کون سا باپ یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی اس جگہ زندگی گزارے۔ جہاں
رشتے دار بھی آنے میں جھجکے گا جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ اس کی بیٹی اور
داماد کوئی عام آدمی نہ تھے۔

ایک دن دکشا کے محل میں بہت بڑا تہوار منایا گیا۔ دکشا نے سستی اور شیو
کے علاوہ تمام رشتے داروں کو بلایا۔ سستی نے بھی عظیم رشی نراد اسے اس تہوار کے
بارے میں سنا اور وہ فوراً وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی لیکن شیو نے اعتراض
کیا اور کہا کہ اسے بن بیلے جہان کی طرح نہیں مانا جا رہا ہے لیکن سستی نے دلیل پیش
کی: ”کیا ایک بیٹی کو محض اس لیے دھکیلتا چاہیے کہ اس کے باپ نے اسے نہیں پرچھا؟“
شام ہو چکی تھی اور دکشا کا محل تیل کے ہزاروں چراغوں کی روشنی میں
جگمگا رہا تھا اور لاکھوں بھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سینکڑوں جہان برہے ہال میں
بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک خوشی سے ناچتی ہوئی سستی اپنے باپ کے سامنے آ موجود

ہوئی لیکن بد قسمتی سے دکشا اسے دیکھ کر خوش نہ ہوا۔ وہ سستی کو سادے کپڑے پہنے ہوئے
دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا تھا جبکہ وہ خود اور اس کی دوسری بیٹیاں قیمتی رسلک کے
ہنگامہ کپڑے اور قیمتی جواہرات پہنے ہوئے تھیں۔ سستی کے ایسا نظر آنے کے لیے کون
رہے دار تھا۔ دکشا نے سوچا ”کوئی نہیں صرف اس کا لاپرواہ، غیر حاضر داماد“
فیض کی حالت میں اس نے شیو کو بہت برا بھلا کہا۔ سستی اپنی تمام بے عزتی
برداشت کر سکتی تھی لیکن اس کے باپ کا شیو کو برا بھلا کہنا اس کی برداشت سے
باہر تھا۔ اس نے اس سے خاموش رہنے کی درخواست کی لیکن وہ نہیں مانا۔ سخت
تکلیف کے عالم میں سستی نے گر کر دم توڑ دیا۔

اس غناک واقعے کی خبر شیو تک پہنچی۔ عام حالت میں خاموش اور سوج و
فکر میں غرق رہنے والا دیوتا فیض سے کپکپا اٹھا۔ اس کے فیض کے پیش نظر بھوت پریتوں
کا بے چین اڑدھام بھی جما ہی اور غارتگری کا خواہش مند ہو گیا۔ وہ سب دکشا کے محل
پر ٹوٹ پڑے اور آگ لگ چکی تھی خوشی سے بھرپور محل کو ایک قبرستان میں تبدیل کر دیا۔
جد ہی شیو بھی منہ سے کچھ بولے بغیر وہاں پہنچ گئے اور اپنی محبوب بیوی کی
لاش کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر انھوں نے اس کی لاش کو اپنے شانوں پر اٹھایا اور کوئی
منزل مقیم کے بغیر رنج و افسوس میں گم ہو کر آگے چلنا شروع کر دیا۔

لیکن اس کو اس طرح چلنے کی آخر کہاں تک اجازت دی جاسکتی تھی۔ آؤ کار
دشنو نے اپنے پوشیدہ چکر سے دریغ سستی کی لاش کو جھکڑوں جھکڑوں میں تقسیم کر دیا۔
جب جسم کا کوئی نشان باقی نہیں رہا تو شیو پہاڑ پر واپس آکر وہ بارہ فراتے
میں گم ہو گئے۔

کسرل

جس وراثت کے بارے میں ہندوستان کو بجا طور پر فخر حاصل ہے، اس میں غیر معمولی کردار تامل بھی ادا کرتی ہے جو دنیا کی قدیم زبانوں میں سے ہے۔ سینکڑوں سال تک مسکرت اور تامل زبان میں دو بہنوں کی طرح شانہ بہ شانہ چلتی رہی تھیں۔

دو ہزار سال پہلے تامل ناڈو کے ایک رشی نے چھوٹی چھوٹی بہت سی نظمیں لکھیں جن کی قوت بیان اور سچائی ہندوستان ادب میں لاشافی حیثیت رکھتی تھیں۔ یہ کلام ”تروکزل“ یا ”کزل“ کہلاتا ہے۔ ”ترو“ کے معنی مقدس کے ہیں اور ”کزل“ کے معنی چھوٹی نظم کے ہیں۔ یہ کلام ۱۳۳ ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب میں دس شعر ہیں۔

جس رشی نے ان اشعار کو تصنیف کیا وہ ترو و تورو کے نام سے مشہور ہیں۔ مہر قدیم کے بہت سے عظیم لوگوں کی طرح انھوں نے اپنی کوئی سوانح عمری نہیں چھوڑی ہے، یہاں تک کہ ان کے اصلی نام کا بھی اب تک پتہ نہیں چلا ہے۔ ”ترو و تورو“ کا مطلب ہے ”دلو“ جیسے کا بچا رہی۔ دلو راجہ کے نقیب تھے جو پانچویں برسوار ہو کر شاہی احکامات کے اعلانات کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہو کہ ترو و تورو نے ایک جد رائے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ بلاچور میں جو اب مدناس کا ہی ایک حصہ

ہے، ایک جولاہے کی حیثیت سے زندگی گزارتے تھے لیکن وہ ایک جولاہے تھے، اس کے پاس میں بھی ہم پورے یقین سے کہہ نہیں سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ قدیم زمانے میں انھیں لفظ جولاہے سے اس لیے مشابہت دی گئی ہو کہ وہ بہت خوب صورت اشعار بنا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بہت سی دلچسپ داستانیں بیان کی جاتی ہیں۔ لوگ ان کے پاس اکثر اپنے مسائل پر صلاح و مشورہ مانگتے آتے تھے۔ رشی، جیسے بھی ممکن ہوتا تھا انھیں مثالوں اور کہاوتوں کے حوالوں سے مطمئن کر دیتے تھے۔ ایک دن صبح ایک نوجوان آدمی ان کے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا: ”مہرانی کر کے

آپ مجھے بتائیں گے کہ شادی کرنا اچھا ہے یا شادی نہیں کرنا؟ اس نے پوچھا۔
 رشی مسکراتے اور انھوں نے نوجوان سے چند گھنٹے اپنے پاس گزارنے کے لیے
 کہا۔ جب وہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تو رشی کی بیوی نے انھیں گذشتہ رات کے کچے
 ہوئے پاؤں دے دیے جو بالکل ٹھنڈے تھے لیکن رشی نے چلا کر کہا "واسکی یہ تو بہت گرم ہیں"
 بغیر کچھ کہے اس کی بیوی واسکی بیٹھ گئی اور پاؤں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پٹکھا بیٹھ گئی۔
 پھر جب رشی اور اس کا مہمان دوپہر میں کھانے کے لیے بیٹھے تو رشی نے
 بلند آواز میں کہا "واسکی تم نے رات ہونے کے بعد چراغ کیوں نہیں جلایا؟"
 بغیر کسی ناپسندیدہ بڑبڑاہٹ کے واسکی نے چراغ جلا کر رشی کے قریب رکھ دیا۔
 نوجوان نے جواب دیا "محترم آپ نے مجھے جواب دے دیا ہے۔ شادی کرنا یقیناً
 شادی نہ کرنے سے بہتر ہے لیکن عورت ایسی ہی وقار شعار اور فرما بردار ہوتی چاہیے
 جیسی کہ آپ کی بیوی ہے۔"

تم دو لوہے راجہ کی خدمت میں رہنا پسند نہیں کیا لیکن آنے والی نسلوں نے
 انھیں عقل مندوں کا راجہ تسلیم کیا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ اور ہر موقع پر جو کچھ بھی
 مشکلات ایک آدمی کو پیش آسکتی ہیں، کنٹرول میں ان کے لیے اچھے اور غلط مشورے
 پیش کیے گئے ہیں۔ کنٹرول کی تعلیمات محض زندگی کی اخلاقی قدروں پر مشتمل
 نہیں ہیں بلکہ اس میں تدبیر، سیاست اور انسانی دائرہ عمل کے دوسرے میدانوں
 کے بارے میں بھی مکمل معلومات موجود ہے۔

کتھا سرت ساگر

کہانی میں کہانی — اور اس میں بھی کہانی — راجاؤں اور راکھسوں
 کی، ہوشیار آدمیوں اور خوب صورت نوجوان عورتوں کی، دھوکا دینے والے
 اشخاص کی اور محنت کو عزت رکھنے والے لوگوں کی، بولنے والے جانوروں کی
 اور فلسفاتی پہاڑوں کی، دل موہ لینے والے مغللوں اور بہادر سوراؤں کی —
 ان سب کہانیوں کو کتھا سرت ساگر کہا جاتا ہے جو کہ دنیا کا قدیم ترین کہانیوں
 کا ذخیرہ ہے۔

یہ کہانیاں کس نے اور کب لکھیں؟ ان میں سے کچھ بہت ہی پرانے
 زمانے کی ثقافت ہی کر سکتی ہیں۔ شاید ہزاروں سال پہلے انھیں مختلف انداز سے
 بیان کیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ کہانیاں وادی کشمیر کے جہلم ضلع میں دہتانی سامعین
 کو طوفانی راتوں میں سنائی جاتی ہوں گی۔ کچھ دوسری کہانیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ
 وہ انتہائی جنوب سے سفر کر کے آئی ہیں، شاید کنیا کماری سے کہ جہاں گرمی کے دنوں
 میں کوئی بھی ایسے کہانیاں اپنی کشتی کے ساتھ میں اپنے چاروں طرف بیٹھ جوتے لوگوں کو سنا سکتا۔
 چند مسلمان کے ہر جتنے سے ہی سینکڑوں کہانیاں کتھا سرت ساگر میں
 جمع ہوئی ہیں۔ کتھا سرت ساگر کے نفیسی مسنی ہیں، ایسا سمندر جو کہانیوں کے دریاؤں
 سے بنا ہوا ہے۔ حلقہ مستوں سے دھبا اور چٹے سمندر کی جانب بہتے ہیں۔ مزلت کو اس

بات پر یقین ہو گا کہ اس نے جو کہانیاں تالیف کی ہیں وہ بہت سے علاقوں کی پیداوار ہیں۔
مؤلف سوم دیو تقریباً ایک ہزار برس پہلے کشمیر میں رہتا تھا لیکن دراصل جس
کتاب میں اس نے زیادہ تر کہانیاں تالیف کی تھیں، اس کا اب تک پتہ نہیں چل سکا
ہے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا نام 'برہمتھا' یعنی 'میں ہی کہانی' تھا۔

برہمتھا پیش کی زبان میں گندھیر نے لکھی تھی، یہ زبان عربی سے ترہ ہے۔
گندھیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ یہ شعری کہانیاں لکھ چکا تو اس نے
انہیں اپنے سر پرست ستیہ دیان کو سنایا لیکن ستیہ دیان نے اس میں کسی قسم
کی دل چسپی نہیں لی اور گندھیر نا اُمید دی ورنہ اس نے اپنے تخلیق کردہ
صفحات ایک ایک کر کے آگ میں پھینکے لگا۔ ستیہ دیان کو اپنی غیر دل چسپی کے
اظہار پر افسوس ہوا اور اس نے گندھیر کو اس کی مکمل تخلیق کو تباہ کرنے سے روک
دیا لیکن اس وقت تک تین چوتھائی سے زیادہ کہانیاں جل چکی تھیں۔

سوم دیو کے سفر کثرت میں ان کہانیوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہی ان میں
سے بہت سی کہانیاں ہندوستان کے ساحلوں کے پار دور دراز ممالک تک
سفر کر چکی تھیں۔ ان میں کچھ کہانیاں الف لیلہ ولیلہ میں ایک جانا پہچانا لباس
پہنے نظر آتی ہیں۔

یہ بات صاف ہے کہ کتھا سرت ساگر کسی ایک آدمی کے ذہن کی پیداوار
نہیں ہے۔ ان کے نامعلوم نمقین ہندوستان کے ہر حصے سے تعلق رکھتے تھے۔
یہ بات ضرور ہے کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انسانی لطرت میں گہرا دخل
رکھتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کار جھوٹ و فریب کو بلا کسی تردد کے بیان کرتا
ہے اور مظلوم لوگوں کی تکلیفات کو بیان کرتے وقت درد مند بن جاتا ہے اور
زندگی کے بارے میں بحث کرتے وقت نہایت حقیقت پسند ہو جاتا ہے۔

کہانی کہتے وقت کہانی کار کو اپنے عروج پر ظلم کے زوال اور یک نیتی کی
سر بلندی بیان کرتے وقت دیکھا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک کہانی مندرجہ ذیل ہے:
ایک مرقہ کا ذکر ہے ایک مندر میں ایک جھوٹا یوگی رہتا تھا، جس نے یہ
مشہر کر رکھا تھا کہ اس نے خاموش رہنے کا عہد کر رکھا تھا۔ بیکار رواج تھا لوگ
اس کا آشیر واد لیے آکر کرتے تھے اور اس کے لیے قیمتی تحائف لکھانا، کپڑے اور
نرم پیسے لاتے تھے۔ یوگی ان تحائف میں سے بہترین حصہ تو اپنے لیے رکھ لیتا تھا
اور باقی آن بے وقوفوں میں تقسیم کر دیتا تھا جو اس کے چاروں طرف گھیرا ہوا بیٹھے
رہتے تھے اور خود کو یوگی کے چیلے کہا کرتے تھے۔

ایک دن ایک امیر سوداگر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اس کے پاس آیا۔
اس کی بیٹی بہت خوب صورت تھی۔ جھوٹا یوگی اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کا خواہش مند
ہو گیا۔ وہ اس کا ہاتھ مانگ سکتا تھا کیوں کہ اس زمانے میں آمو کے لیے اپنی بیٹیوں
کی خادی یوگیوں کے ساتھ کر دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی لیکن چونکہ یہ یوگی جھوٹا تھا
اس نے ایک جھوٹا پلاٹ بنایا۔ اس نے سوداگر کو ایک کونے میں لے جا کر کہا "تم
جانتے ہو کہ میں نے خاموش رہنے کا عہد کر رکھا ہے لیکن اب مجھے تمہارے قابض
کی وجہ سے بولنا پڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہاری بیٹی کا تمہارے ساتھ رہنا مناسب
نہیں ہے۔ اگر تم اس کو اپنے ساتھ رکھو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔"

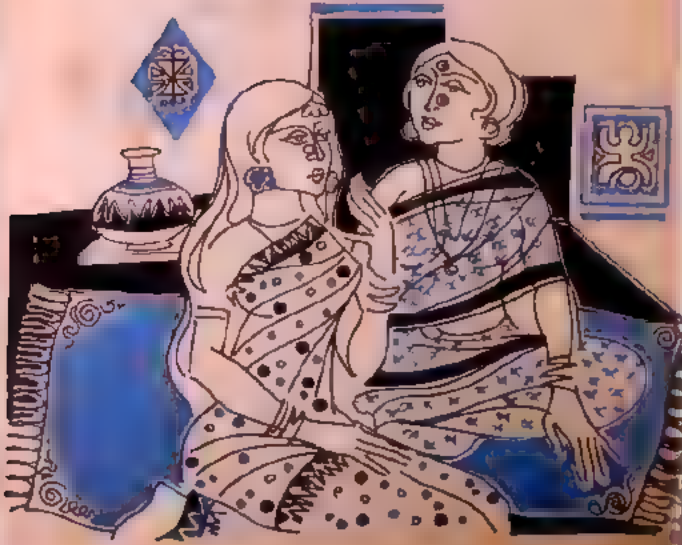
"تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟" سوداگر نے بڑی فکر مندی سے پوچھا۔
"یہ تو بہت آسان ہے" یوگی نے کہا "آج رات اپنی لڑکی کو ایک ٹوکری
میں رکھ کر دیا میں بھاؤ اور اس ٹوکری میں دیا بھی رکھ دینا۔"

"بہت اچھا" سوداگر نے جواب دیا۔
رات کے پہلے حصے میں ایک راجکار اپنی شکاری ہم سے واپس ہوتے ہوئے

دریا پار کر رہا تھا، اچانک دیے کی روشنی سے سمور ایک ٹوکری لے اس کی توجہ
کھینچ لی۔ وہ اُسے اپنی کشتی میں لے آیا۔ کھولنے پر اس کے اندر ایک خوب صورت
لڑکی کو روتے دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔
راجہ مار نے اس دن جنگل میں ایک خوفناک بندر پکڑا تھا۔ اُس نے
اس بندر کو ٹوکری میں بند کر کے اُسے دوبارہ دریا میں بہا دیا۔
مندر کے قریب دریا کے کنارے یوگی بڑی بے چینی سے دیا جلتی ٹوکری
کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے دیکھا، اس نے اپنے چیلوں کو اس
تیرتی ہوئی ٹوکری کو اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ ٹوکری اس کے کمرے میں پہنچائی

گئی۔ اپنے تمام چیلوں کو باہر بھیج کر اس نے بڑی خوشی کے عالم میں ٹوکری کو کھولا۔
اس سے پہلے کہ اُسے معلوم ہو کہ کیا ہوا، اس کی ناک کا ایک بڑا قطرہ لگ
ہو گیا، اس کے بعد کان کا نمبر آیا۔
یوگی پاگلوں کی طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ اس کے بعد اُس کو دوبارہ
وہاں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اسے اس امر پر بہت حیرانی تھی کہ ایک خوب صورت لڑکی
نے اپنے آپ کو ایک خطرناک بندر میں کیسے تبدیل کر لیا تھا!

اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ راجہ کار نے اس لڑکی سے شادی
کر لی اور دونوں نے ایک خوش و خرم زندگی گزاری۔

پنج تنہا کی کہانیاں

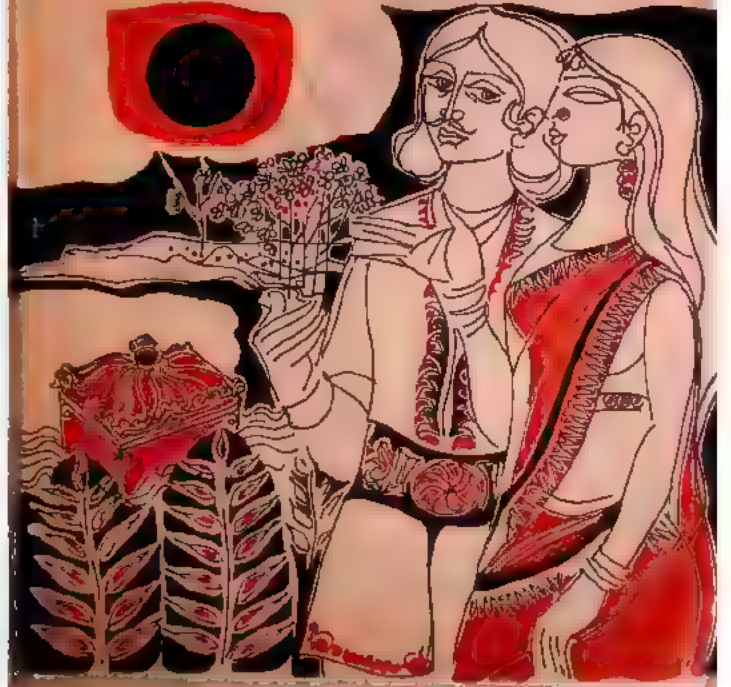
پہلے زمانے میں ایک راجہ کے تین لڑکے تھے۔ راجہ کار اپنی پڑھائی کی
طرف کوئی توجہ نہ دے کر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے راجہ
بہت المیہ منہ دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر راجہ کار اس طرح اپنا وقت ضائع کرتے
رہے تو کوئی بھی اس کا جانشین بننے لائق نہیں ہوگا۔

اس نے بہت سے استادوں کو اس کام پر مامور کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا
راجہ کار ہر ممکن طریقے سے اس پلانے ناکہانی سے بچنے کی کوشش کرتے لگے۔ وقت
گزر رہا تھا اور راجہ دن بدن ناامید ہوتا گیا۔

آخر کار راجہ نے ملک کے تمام عالموں کی ایک کانفرنس بلوائی اور ان کو اپنی
مشکل بتائی "کیا آپ میں سے کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟" اس نے پوچھا۔

کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ آخر کار ان میں سے ایک نے اٹھ کر
راجہ سے کہا "مہاراج! اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم میرے سپرد کر دیں تو میں
اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لاؤں گا۔"

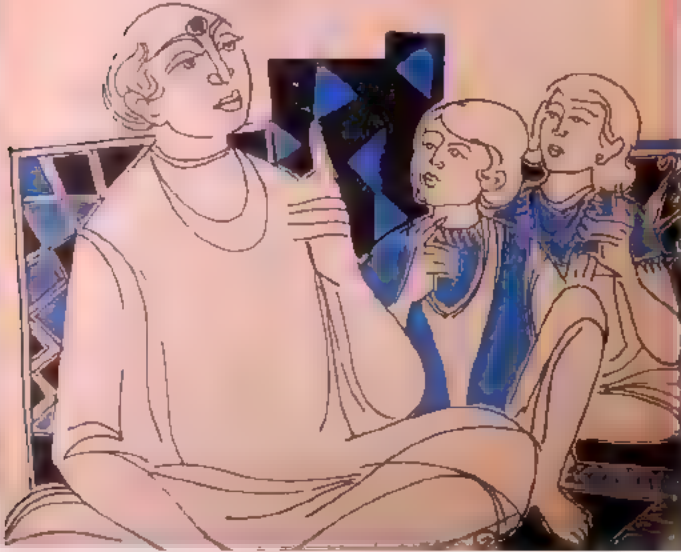
یہ عالم دشمنو شرماتا تھا جو اس کی حکومت میں اپنی عقل مندی کی وجہ سے بہت شہرہ
تھا۔ راجہ کو یہ جان کر بہت خوش ہوئی کہ ایک ایسے نامور عالم نے اس کے بچوں
کو پڑھانے کی پیشکش کی تھی۔

تھیں۔ وہ ہمارے بہت سے مسائل کا حل تھیں۔ سچا دوست کون ہے؟ دوستی کیسے قائم رکھی جاسکتی ہے؟ ان حرکتوں سے کیسے بچیں جو کسی تباہی کے خاتمے کی ذمہ داری ہیں۔ یہ کہانیاں اچھا مگر ہوشیار ہونا، شریف مگر عقلمند بننا سکھاتی ہیں۔

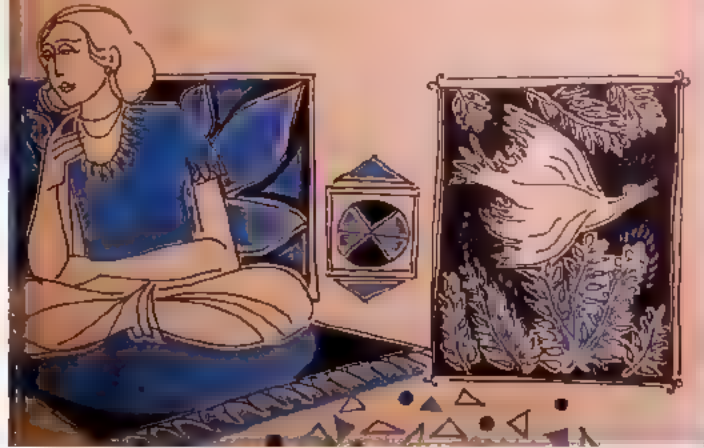
دشمنوں کے ساتھ ان کہانیوں کو سن کر ان کے ہوشیار اور عقلمند بن گئے۔

پتہ چلتا ہے کہ کہانیوں کو وقت بوقت بار بار دہرایا گیا ہے اور ہم بھی ان میں سے بہت سی کہانیوں کو پڑھ چکے ہونگے لیکن ان میں سے کچھ کہانیاں اپنی قسم کے نادر ہیں۔ ان کی طرح بہت کم رائج ہیں۔ مثال کے طور پر 'باتوفی فار' ایک دل چسپ کہانی ہونے کے

راجہ کا بہت بڑا عمل تھا۔ لمبے اونچے درخت اس کی خوبلی دھریں چھت کے ہر حصے کو گھیرے ہوئے سایہ دیتے تھے۔ شرملا راجہ کی کو چھت کے ایک انسان گھومتے ہیں لے کر بیٹھ گیا۔

راجہ اس آواز سے زیادہ خوش نہیں ہونے کیوں کہ وہ پڑھائی سے نفرت کرتے تھے لیکن جلد ہی وہ خواہش نہ ہونے بھی تیار ہو گئے۔ دشمنوں کے پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہنا شروع کیا "دریائے گوداوری کے کنارے ایک بہت بڑا درخت تھا جہاں دور دور سے پرندے، سمیرا کرتے آتے تھے۔" اور اس نے کہانیاں سنائی شروع کر دیں۔ کہانیاں جو بظاہر ہر بندوں اور جانوروں کے بارے میں تھیں لیکن اصل میں وہ خود ہمارے بارے میں

علاوہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ایک کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے :

ایک مرتبہ ساکر ہے ایک گیدڑ ایک جنگل میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی رہائش کے لیے ایک سسٹن فار منتخب کر رکھا تھا۔ ایک دن جب وہ فار میں نہیں تھا، ایک بھوکا اور تھکا ہوا شیر اس فار کے پاس آیا۔ شیر نے اندر داخل ہو کر اطراف میں تسوٹھا۔ یہ بات صاف ہے یہاں ایک گیدڑ رہتا ہے۔ شیر نے اپنے آپ سوچا پھر میں شکار کی تلاش میں کیوں مارا مارا پھروں؟ اب میں یہاں پیر پیر کر لیٹوں گا اور جب گیدڑ واپس آئے گا تو میں ایک بہترین دھوکا مزہ لوں گا۔

سرسام گیدڑ گھر واپس ہوا لیکن جیسے ہی وہ فار میں داخل ہونے لگا اسے شیر کے پیروں کے کھلے کھلے نشانات نظر آئے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے اپنی تمام ہمت کو جمع کر کے آواز لگائی ”اے میرے دوست فار! آج تمہیں کیا ہو گیا؟“ جب میں واپس آتا ہوں تو تم مجھے ان الفاظ سے خوش آمدید کہتے ہو کیسے ہو دوست؟ لیکن آج تم خاموش ہو۔ کیا میں یہ یقین کر لوں کہ تم مجھے اندر بلانا نہیں چاہتے؟“ شیر نے سوچا: اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے اندر داخل ہونے کی وجہ سے دور گیا ہے۔ اس لیے اس نے گیدڑ کو خوش آمدید نہیں کہا ہے۔

اس لیے اس نے اپنی بھیاںک آواز میں کہا ”خوش آمدید! اے دوست!“ اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے گیدڑ نے چلائے ہوئے کہا ”پیارے دوست! میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔“

بعد میں گیدڑ نے آہستہ سے ہنستے ہوئے خود سے کہا ”تو فی فار! آؤ خدا! کہیں ایسی بات متی بھی گئی ہے شکر ہے کہ میری جان بچی۔“

جائگ کہانیاں

آج قریب مت دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ ہندوستان میں اس کے ماننے والے زیادہ نہیں ہیں لیکن ہندوستانی جانتا ہے کہ زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ وہ پیدائشی راجکار تھے جو بعد میں گوتم بدھ کے نام سے مشہور ہوئے۔ مصیبتوں کا حل تلاش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنا تخت و تاج چھوڑا اور جنگل میں نکل کھڑے ہوئے لیکن رعایت یہ کہتی ہے: گوتم کی شکل میں پیدا ہونے سے پہلے وہ بینکوں میں مرتبہ مختلف شکلوں میں السانی اور حیوانی قالب میں پیدا ہو چکے تھے۔ ہر جنم میں انہوں نے کچھ قیمتی تجربات جمع کیے جنہیں آخر میں جانتا ہے کہ کی شکل میں انہوں نے اپنے چیلوں کو بتایا۔

یہ کہانیاں جائگ کہانیاں کہلاتی ہیں۔ یہ جانتا مشکل امر ہے کہ ان میں سے کتنی کہانیاں حقیقت میں جانتا ہے لے سناں نہیں اور کتنی بعد میں ان کے پھر جوش شاکروں نے بڑھا دیا۔

۴۵، جائگ کہانیاں ہیں۔ ”جائگ“ لفظ کے عام معنی جنم یعنی پیدائش کے

ہیں۔ ہر جائگ میں ایک یا ایک سے زیادہ کہانیاں ہیں۔

ہر کہانی میں ایک سبق ہے۔ یہ کہانیاں ہوس زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھنے

اور بہتر طریقے سے گزارنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ کہانیاں لامحالہ خودمانی، لالچ

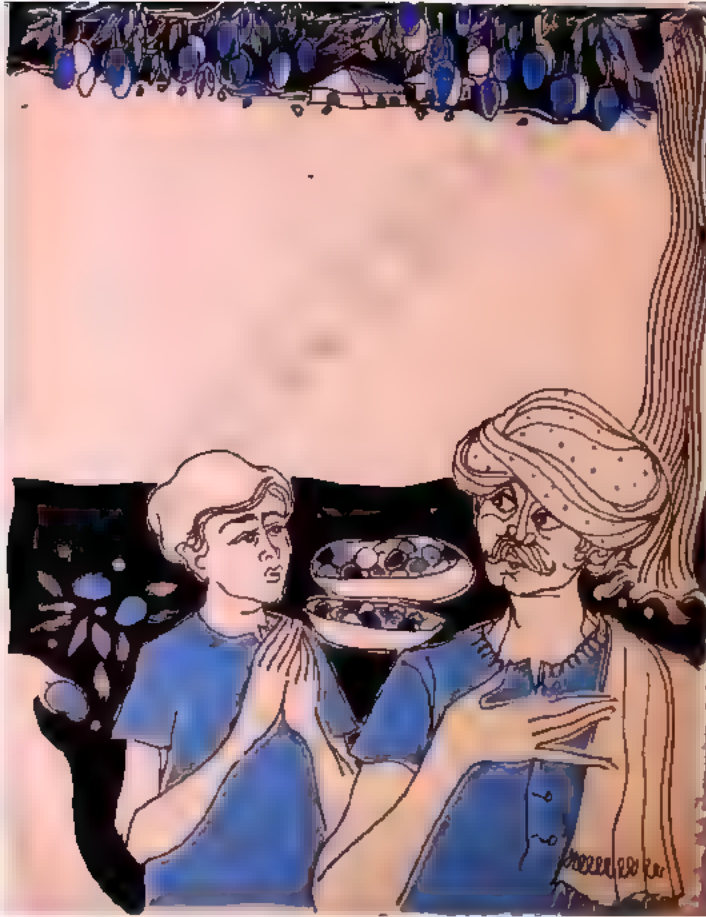
اور گناہوں اور ایسی تمام خصوصیات چیزوں سے روکتی ہیں جو انسانی مشکلات کا سبب بنتی ہیں۔

ایک خود پسند سا ڈھوک مثال پیش ہے۔ اس کے گیر والباس اور لمبی داڑھی کی وجہ سے لوگ اس کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اس چیز نے اسے بڑا مغرور بنا دیا تھا اور وہ ایسی تعظیم و تکریم کو اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔

ایک دن اس کا گزر ایک ایسے گاؤں سے ہوا جہاں ایک بڑا مجمع دو مینڈھوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا تھا۔ ساڈھو نے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر گلاصاف کیا، پھر کھائس کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔

بڑھتی سے اس سے پہلے کہ مجمع اس کی طرف متوجہ ہوا، ایک مینڈھ نے اسے دیکھ لیا جیسا کہ ہر جانور اپنی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے اس نے اسے پسند نہیں کیا اور گلے کرنے دوڑا۔ مینڈھ کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ حمل کرنے سے پہلے اپنا سر نیچے جھکا لیتا ہے۔ اس لیے جب مینڈھ نے اپنا سر جھکایا تو ساڈھو نے یہ سوچا کہ سر اس کی تعظیم کے لیے جھکایا گیا تھا، وہ بہت خوش ہوا۔ اسنے میں لوگوں نے چلا کر اسے ہماک جانے کو کہا لیکن ہادھو نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کی بجائے اس نے مینڈھ کو آٹھیر پاؤ دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اگلے لمحے مینڈھ نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے زمین پر لٹا لیا اور دبا۔

لاکھ کا انجام بڑا ہوتا ہے، جیسا کہ ہمیں مندرجہ ذیل کہانی سے پتہ چلتا ہے : ایک مرتبہ ایک آوارہ نوجوان کی ملاقات ایک جاہل گنوار سے ہوئی جو ایک ماں جانتا تھا۔ ہر روز وہ آدمی جگل جاتا، ایک آم کے درخت کے نیچے کھڑا ہوتا اور ایک منتر پڑھتا۔ اگلے لمحے ہی بہت سے آم پک جاتے اور درخت سے گرے لے گئے۔ وہ آدمی انھیں جمع کرتا اور ان میں سے کچھ اپنے لیے رکھ کر باقی اپنے فریب پڑوسیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اگرچہ وہ گنوار ایک نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا مگر یہی نوجوان اس کے قدموں میں

مگر گیا اور اس سے منتر سکھانے کی درخواست کرنے لگا۔ گنوار اصرار سے مجبور ہو کر رضامند ہو گیا لیکن اس نے اسے یہ تنبیہ بھی کر دی کہ ”تم بھی اس منتر کا استعمال اپنی بھوک کو تسکین دینے کے لیے نہیں کرو گے۔ اس کے علاوہ یہ منتر اس وقت تک کام کرے گا جب تک تم بھوت بھوٹ نہیں بولو گے۔“

جیسے ہی نوجوان اپنے لگاؤں واپس آیا، اس نے اس منتر کو دن میں کئی کئی مرتبہ دہرا کر بہت سے لذت آمیز لمحے کر لیے اور انہیں بچ بچ کر وہ چند ہی مہینوں میں بہت مالدار ہو گیا۔

راجہ کو بھی اس عمل کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس نے نوجوان کو بلایا اور پوچھا ”تم نے کہاں سے یہ منتر سیکھا؟“

مغرور نوجوان کے فرورنے یہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے اس نے ایک نچلے طبقے کے آدمی سے سیکھا تھا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا ”مہاراجا! میں نے اسے بڑی کوششوں کے بعد بہت بڑے بڑے عالموں سے یہاں سے بہت دور ایک مدرسے میں سیکھا ہے۔“

”تمہیک ہے، خیراب ہمارے سامنے مل کرو۔“ راجہ نے حکم دیا۔

راجہ اپنے خاندان، وزیریوں اور افسروں کے ساتھ نوجوان کے پیچھے پیچھے شاہی باغ میں داخل ہوا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، کیوں کہ وہ بھوت بول چکا تھا۔ نوجوان نے بہت شرمندہ ہو کر راجہ کے سامنے سچا اقرار کر لیا۔ راجہ نے کہا ”تم نے اپنے آستانہ کا نہایت ناشکرانہ کیا ہے۔ جاؤ اور اس سے معافی مانگو شاید منتر دوبارہ کام کرنے لگے۔“ نوجوان نے ایسا ہی کیا لیکن منتر نے دوبارہ اثر نہیں دکھایا کیوں کہ اس نے اپنے لالچ کی خاطر اس کا غلط استعمال کیا تھا۔

جانک کہانیاں بالکل ان کہانیوں کی طرح سبق آموز ہیں۔

ارتھ شاستر

ایک مرتبہ ایک اونٹنے خاندان کا ایک نوجوان بے شک کے راجہ نے بہت دیر کیا تھا، ایک مسلمان سڑک پر اس سے اپنا بدلہ لینے کا پلان بنا کر ہوا جا رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا۔ ایک ناراض بوڑھا آدمی کچھ کانٹے دار بھاٹیوں کی جڑوں میں رس ٹپکا رہا تھا۔

”محترم آپ کیا کر رہے ہیں؟“ نوجوان آدمی نے دریافت کیا۔

”ان بھاٹیوں کا ایک کانٹا میرے پیروں میں پھنس گیا ہے۔ میں ان تمام پودوں کو ختم کر دیتا چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کی جڑوں میں یہ میٹھا رس ٹپکا رہا ہوں۔ اس طرح سینکڑوں چوہنٹیاں یہاں جمع ہوجائیں گی۔ وہ ان کی جڑیں کھا جائیں گی اور یہ پودے مرجائیں گے۔“

ضعیف شخص کی اس ذہانت اور ارادے نے نوجوان کو متعجب کر دیا۔ اس نے سوچا بوڑھا آدمی اسے اپنا بدلہ لینے کے سلسلے میں بہترین مشورہ دے سکتا تھا۔

نوجوان آدمی جس کا نام چندر گپت تھا، اس نے بوڑھے آدمی سے جس کام چاہیے تھا، اس امر کی درخواست کی۔ بوڑھا راضی ہو گیا کیونکہ وہ خود راجہ کا ایک بہت بڑا دشمن تھا۔ چنانچہ کے مشوروں کی روشنی میں چندر گپت جلد ہی گندھ کے راجہ نند کو معزول کرنے میں کامیاب ہو کر خود راجہ بن گیا اور اس نے مورہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔

پندرہ گت اور چانکیہ کی کہانی ہو سکتا ہے، ٹھیک نہ ہو لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور کیا جاسکتا ہے کہ چانکیہ لوگوں میں کس قدر مقبول تھا۔ لوگوں کے تصور میں اس کا ایک پوشیدہ اور مفرد شخص تھا جو یہ جانتا تھا کہ اپنے مقصد میں کس طرح کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔ چانکیہ کو کوٹلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس لفظ کے معنی 'سیاست' کے ہیں لیکن امکان یہ ہے کہ یہ لفظ 'کوٹلیہ' نہ ہو بلکہ 'کوٹلیہ' تھا۔ کوٹلیہ ایک قدیم رشی کا نام ہے جس سے چانکیہ کے فائدہ ان کے افراد اپنا سلسلہ نسب جوڑا کرتے تھے۔ چانکیہ چالاک اور مفرد تھا۔ یہ نتیجہ اس کی لکھی ہوئی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔ کتاب کا نام ارتھ شاستر ہے اور جو ان کتابوں سے قطعی تعلق ہے جن پر ہم آج بھی بحث کرتے ہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ قدیم ہندوستانی علوم صرف تدوینیت، فلسفہ، کہانی اور شریات پر ہی مشتمل نہیں تھے بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبہ پر بحث کرتے تھے۔ پورا ان کے وقت کی لکھی ہوئی کتاب ارتھ شاستر سیاست، سماجیات، قانون اور معاشیات کی کتاب ہے۔

چانکیہ نے ان تمام اصولوں اور قواعدوں کا جو اس سے پہلے عالموں نے ان تمام موضوعات پر لکھے تھے، گہرا مطالعہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادے اور حکام انہیں پڑھنے کی تکلیف نہیں آتھیں گے اور نہ ہی ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے اس نے اپنی کتاب میں ان تمام چیزوں کو جو اس سے پہلے عالموں نے لکھی تھیں، خلاصے کے طور پر پیش کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ کچھ تنقید نگار چانکیہ کو ظالم اور شیطان کے خطابات سے نوازتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کو مکر و فریب سے شکست دینے میں ہچکچاتا نہیں تھا۔ اس نے اپنی کتاب راجماروں، سیاست دانوں اور حکام کے لیے لکھی تھی۔ اس زمانے میں راجا اور حکام مکر و فریب کو کھلے طور پر ایک دوسرے کے فساد استعمال

کرتے تھے۔ چانکیہ نے اپنی کتاب میں صرف یہ بات واضح کی ہے کہ کن حالات میں ان کا استعمال کیا جائے اور کن حالات میں نہیں۔ چانکیہ نے حکومت کرنے کے ان بہت سے پرانے اصولوں کو رد کر دیا تھا جو مناسب نہ تھے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں ایک شہزادے نے اپنے باپ کو راجہ بننے کے لیے قتل کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ ایسی کوششوں کو روکنے کے لیے پرانے راجاؤں کے مشیروں نے بہت سے مشورے دیے تھے۔ کچھ لوگوں

اس طرح ارتھ شاستر علی مشوروں کی ایک عام فہم کتاب ہے۔

اس سلسلے کی دوسری کتابیں

مصنف: ایف. سی. فرنیاس مترجم: عائشہ ماہد بیگم

الاسم

جان آرا
موسیقیع اردین نیر

نیلہ محمدیاد

[illegible]

• متون داس
• وشنور بکار

سمت پرکاش
انور کمال حسین

تعاون کرشن کنند

سفر بواسطه پترو ویدی
سفر بواسطه پترو ویدی

• ایم چوکسی دی ایم جو حسن
• رفیع سجاد کلپیر
• پریم قل

• را چند روز است
• سرش میفتد

• ششماره نظامی چارس
• انور کمال مسیحی

سرودینده سانیال

میرزا یحییٰ

• فراق آتھ •
• یس بی چڑھی •

• سنوچ داس
• شوک داس

ادامه اشعار خوشی
مستطاب قهاری

بیک قیمت ۱۰۵۰

سب زمانوں میں ملتی ہیں ۔
